

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一 益十

崖魚佳反宣弑試熾尺志拒譁許謂及形戮
 六下音皆中声下去赦吾告敷音壞一姑反
 满闊襲習迹丘迦謬苗幼指環還音蓮亭頂
 琵琶步麻反竹筍同下音弦磬慈感音賢下族

子木枳居只跌徒結撫稽壘上音朋下篩
 食麌一檢羹臙各呼沿繢汎音蛙鳥瓜
 瓢甌上戶江反嬪身店鑰上徒點反
 十六末

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一 詠一

恐怖苾芻學處第六十六

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
 時具壽大目乾連度十七衆出家并受近圓
 已此十七人便與六衆而爲共住於六衆邊

受學法義自相謂曰我等無知不閑經典常
 被六衆之所輕忽宜各策勵勤爲習誦六衆
 知已時駄陀夷便於初夜彼誦習時即反被
 毛縊作可畏聲云藥义來欲害於汝共相恐
 怖時十七衆各大驚惶復於他日其十七人
 恨相恐懼即便共打駄陀夷幾將命斷以油
 塗身委頓而卧苾芻見已問言何故答曰我
 爲少許戲笑之事致斯困辱以緣具告少欲
 苑芻聞是說已共生嫌賤云何苾芻怖他苾
 芒今生不樂諸苾芻以緣白佛佛言乃至我
 觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說
 若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻乃
 至戲笑者波逸底迦
 若復苾芻者謂駄陀夷餘義如上他苾芻者
 謂此法中人此中犯相其事云何若苾芻爲
 恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色
 類如燒杌樹或復作諸鬼神等像云來食汝
 斷改命根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得

波逸底迦罪若苾芻作恐怖他意便作種種

可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意作不可意觸所謂鹿鞭席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶笙笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等氣欲來害汝若作可愛觸謂繒綵細疊等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻怖與不怖皆得惡作罪若欲令前人生厭離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯又無犯者謂最初犯人廣說如上

詠一

二

藏他苾芻等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻赴請世尊不去六衆苾芻與十七衆在後徐行至一池所六衆即便告十七衆曰具壽未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆即便疾出取彼衣裳藏草叢下急行而去十七衆良久方始出頭四顧瞻望不見衣服各處而住時尊者舍利子及大目乾連人間遊行迴至於此諸人遙見知是其師白言嘯波駄耶我等俱被六衆藏置衣裳無緣得往俗家受供我等今者知欲云何時大目連即爲觀察見其衣服藏草叢下遂取衣裳與十七衆彼著衣已往赴請處既到坐次令苾芻起苾芻恠問何故後來共相紛擾十七衆答諸人曰大德我向無駄波駄耶者我等悉皆絕食終日問言何故即以事具答少欲苾芻聞生嫌耻云何

苾芻藏他衣服共相惱亂時諸苾芻還至寺內以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知是苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若自藏若教人藏者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時

詒一

三

有苾芻寄餘苾芻衣苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去苾芻因此衣服廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種譬條有三及所餘文並如上說此中犯相其事云何若苾芻自藏他苾芻等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯又無犯者謂初犯人廣如上說

受他寄衣不問主輒著學處第六十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄖陀夷斷諸煩惱或證阿羅漢已廣說如餘難陀鄖子門人無承事者衣裳垢膩欲爲浣染持與弟子告言此衣我無所用與汝將去時彼弟子心貪衣故即取浣染撩理訖尔時出尊欲往人間遊行弟子即便持所浣衣寄親教師隨佛而去鄖波難陀後取其衣著用垢膩舉之舊處如是乃至出尊還來時有施主請佛及僧就舍而食時鄖波難陀弟子作如是念我今宜即新浣染衣俗舍而食開袋見衣悉皆垢膩不堪被服便著隨宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何意著此垢衣而來受供即以事白少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻受他寄衣不問輒著以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用

者波逸底迦若復苾芻者謂邬波難陀餘義如上不問王者謂隨自意不從借著此中犯相其事云何若苾芻受他寄衣不問而用者結罪同前若是得意相知或是聞用歡喜雖復不問著用無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

詮一

四

彼二答言謂具壽我等實不見實力子與溫鉢羅尼身相摩觸但見禮拜以頭舉衣我有瞋恨忿心故作是說少欲苾芻聞是語已共生嫌耻云何苾芻於清淨無犯之人以無根僧伽伐尸沙法謗即以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

以衆敎罪謗清淨苾芻學處第六十九
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽

實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時溫鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至友地二苾芻見斯事已遂

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻者謂實力子無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相其事云何謂知清淨人以無根法謗十事成犯五

詮一

五

還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共溫鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說其事時諸苾芻聞已白佛佛告諸苾芻汝等善當究問彼二苾芻何所見云何見以何事故汝等往彼見身相觸時諸苾芻奉佛教已問彼二人所見虛實

事無犯云何爲十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑解想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得波逸底迦或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云我聞疑不忘作是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云

我見作是說時得波逸底迦是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等

解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨

人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見

不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得波逸底迦或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作如是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而

疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是謂十一事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是說我有聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯又無犯者謂

初犯人廣說如上

與女人同道行學處第七十

佛在王舍城竭蘭鐸迦池竹林園中時此城中有一織師稟性鹿癩難爲共住諸餘織師知其性惡不共婚娶便往室羅伐城娶織師女爲妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿母我遠嫁此得惡夫婿恒加杖楚無有樂心我欲逃走其事如何母默無對其女出外見有苾芻往室羅伐即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急遂見一苾芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死

詠一

六

少得蘇息漸至室羅伐城苾芻見問行李安樂不答言寧有安樂遂問其故具答所由諸苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏耻云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處

應如是說

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦若復苾芻者謂此法中人餘義如上女人者謂堪行姪境更無男子者但有二人道謂曠遠路此中犯相其事云何若苾芻獨與女人於迥遠路相隨而去者得

波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿拘盧舍皆得惡作若滿皆得墮罪或從村至野或從野至村里數得罪與上相似若於其處他遣女人爲引導者無犯或時苾芻迷於道路女人來爲指授者此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

第八攝頌曰

賊徒年未滿 挖地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻
於王舍城竹林中住爲夏安居時彼苾芻夏

詠一

七

答言何有安樂問言何故具以事答諸苾芻問言具壽豈合與賊相隨而行答曰只由不合見斯艱苦少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻與賊同道行以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦若復苾芻者謂此法中人與賊處謂破壞村坊及偷閑稅同道行者謂迥遠處共爲伴侶乃至一村間得波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻與賊同行者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍乃至七村廣說如上皆得墮罪若以賊爲防援引導人者同

了作衣竟欲往室羅伐城禮世尊足出求商旅時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相隨去欲至稅所便取餘路偷道而行時彼稅官伺知偷路遂便捉獲俱縛將來知苾芻無過即便放去既得脫已漸至終園諸苾芻見問言善來行李安樂不

行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上與減年者受近圓學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾

連與十七衆出家受近圓時諸童子既近圓已通夜不食而至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣尔時世尊聞邊房中有小童子啼泣聲告阿難陀曰邊房之內何意有童子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十七衆出家近圓無非時食忍飢不堪因此啼泣世尊告曰豈諸苾芻與減年者而受近圓成苾芻性耶白言世尊與受近圓佛告阿難陀若人未滿二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家乞食並不能以此緣故乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪若復苾芻者謂此法中人餘義如上未滿二

十者謂減年人不堪進具言成苾芻性者雖以白四羯磨法受而不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪者謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此中犯相其事云何

若人年未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言未滿若苾芻與受

近圓者此人元不得戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人共住同受用者亦皆惡作

若人未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人不得戒得罪同前若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯

若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成

苾芻性本師無犯餘人亦無犯

若人未滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻亦不曾問設有問時亦不詣答然諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦有犯共住等無犯

若人滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問

詠一

九

言汝滿二十未答言未滿時諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師及衆並皆有犯共住等無犯

若人年滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師有犯餘人亦有犯共住等無犯

年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻無犯
若人年滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不答諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻有犯共住等無犯同前廣說此中初二非受近圓若與善苾芻同在一處若二若三爲裏灑陀是賊住故此應滅擯若人年未滿二十作滿二十想此成近圓有親屬來問言此人年未滿二十誰與受具者應與此人計胎中月及閏月若滿者善若不滿者退爲求寂更與受戒若不退爲求寂不更受戒者與若苾芻同在一處若二若三爲裏灑陀是賊住故此應滅擯若人年十九而與近圓若未經一歲便自憶知未滿二十應計胎中月及閏月若滿者善若不滿者應退爲求寂更與近圓若不然者與善苾芻同在一處若二若三爲裏灑陀此應滅擯若經一歲而憶知者名善受近圓汝諸苾芻若

人於善說法律出家近圓成苾芻性難值遇
故若人年十八而與近圓若未一歲憶未滿
者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾
芻同在一處若二若三爲襄灑陀此應減擯
若經一歲憶未滿者計胎中月及閏月滿者
善若不滿者應移其處更與近圓若不爾者

詠一

十

同前減擯若經二歲方憶者此即名爲善受
近圓廣說如上聖教難遇故若人未滿二十
而有疑心此應爲作憶念計其年月實滿不
滿除去疑情若未滿者應以胎閏而爲計之
若滿者善若不滿者廣說如前若人年滿二十
作不滿想希求具戒與受近圓名爲善受

若復苾芻者謂是六衆餘義如上自他同前

地者有其二種謂生地非生地云何生地謂
性是生地或因發掘於三月中經天大雨是
名生地若無雨者經六月後方名爲生釋罪
如上此中犯相其事云何

攝頌曰

詠一

十一

生想舉地皮 釘橛并畫地 牛糞崩河岸
泥牆濕性連 畫壁青衣損 沙石土相和
吉辰無淨人 打杙深四指

若人年滿二十作年滿想希求具戒受近圓
名爲善受又無犯者謂初犯人或癡狂心亂
痛惱所纏

壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾
芻自手掘地或教人掘或造堤防或損蟻封

等諸外道見皆共譏嫌云何出家苾芻作諸
俗務掘地害命情無悲愍少欲苾芻聞已白
佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知
足訶責多欲作無益事廣說乃至我觀十利
爲諸苾芻制其學處應如是說

俗務掘地害命情無悲愍少欲苾芻聞已白
佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知
足訶責多欲作無益事廣說乃至我觀十利
爲諸苾芻制其學處應如是說

釘擲者波逸底迦若拔擲者得惡作罪若茲
芻輒畫地者得惡作罪若輕爲記數者無犯
若茲芻牛糞著地而發起者得惡作罪若但
取牛糞者無犯若茲芻崩河岸時損生地者
波逸底迦若有璺裂而崩墮者得惡作罪若
茲芻搖動河池中泥者得惡作罪若現在泥
處而擎起者得惡作罪若牆上釘杙者波逸
底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪若摧牆
壁與濕性相連者得波逸底迦若有璺裂者
得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者
無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘
石地石少土多者得波逸底迦罪若土少者
得惡作罪若純石者無犯若掘沙地沙少土
多者得波逸底迦若沙多者得惡作若純沙
者無犯若營作茲芻欲定基時得好星候吉
辰無有淨人應自以櫛釘地欲記疆界深四
指者無犯又無犯者謂初犯人如上

過四月索食學處第七十四

佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅城在多
根樹園時釋迦大名知佛來至便往佛所頂
禮佛足在一面坐佛爲說法示教利喜即從
座起合掌向佛白言世尊願佛及僧慈悲哀
愍受我三月飲食供養并及一切所須之物
世尊默然而受見佛受已從座而去既至宅
中告家人曰我請佛僧三月供養汝等當辦
勿令有關時六衆茲芻聞是事已便作是念
我等云何於三月中歟好飲食常得消化身
輕安隱無病苦耶即往醫人處問其方藥醫
人告曰先食油膩後當剝下雖多食歟而能
消化時駄波難陀聞斯語已皆如醫教於三
詠一
月中常歎好食三月既了尚從廬人索好美
食謂肉羹等從索不得時彼廬人往報大名
施主時彼聞已便起譏嫌少欲茲芻聞是語
已極生嫌耻云何茲芻受他請了非分強索
以緣白佛佛言汝等勿復從他施主強爲乞
索因生忿惱汝等當聽乃往過去於靜林中

在大池側有一仙人跏趺而坐繫念思惟時
有龍子從池中出以身繞仙爲遮寒苦并復
報云仁何所須如是日日常以身繞時彼仙
人由斯惱故遂嬰疾病懷憂而住有餘仙人
來至其所問言何故身體衰羸頓至如是以
事具茶彼仙告曰龍子若來頂有明珠應可

從乞波借珠故不復更來仙人聞已見彼龍
來即從乞珠慇懃不已龍遂遠去說伽他曰
飲食及衣服 皆由珠所致 仁雖強乞求
我實不能與 汝從我乞珠 出言如利劍
亦如大石壓 從今更不來

汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強乞求因
即遠去何況於人是故汝等不應從他強爲
乞覓復次汝應更聽於往昔時有一仙人於
大林中修習靜慮時此林中多諸飛鳥鳴聲
誼聒令彼仙人心不能定有餘仙人來至其
所見不得定問言何故不定即以事答彼仙
告曰仁今可於夜中然大炬火於彼林下作

如是語汝等可與我翼弁與我邠及小鳥兒
以充食用時彼諸鳥聞是語已銜弁將兒移
向諸處汝諸苾芻彼是鳥類聞強乞時尚皆
遠去况復於人尔時世尊廣引譬喻種種訶
責已告諸苾芻乃至我觀十利爲諸苾芻制
其學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者波
逸底迦如是世尊制學處已漸次遊行至王
舍城住竹林園中至坐夏時影勝大王請佛
及僧三月供養時具壽畢隣陀跋蹉姉夫復
請供養畢隣陀跋蹉遂便白佛佛言今我隨
開若別別請者苾芻應受無犯復有客苾芻
來作如是念我不被王請遂行乞食王因見
之問言我請衆僧何因乞食答言我不受請
王曰諸有苾芻我便請之以事白佛佛言若
更請者苾芻應受時諸苾芻作如是念王務
繁多或容廢忘我行乞食王復遇見我已更
請何意乞食苾芻告曰王法事繁或容廢忘

王曰我更懃懃重請願受我食以事白佛佛
言若慇懃重請當可受之時影勝王請佛僧
食時既滿已巡行乞食王復遙見何因聖者
仍行乞食白言王請食了是以行乞王曰我
今常請時諸苾芻以事白佛佛言若常請者
苾芻應受尔時世尊讚歎持戒少欲呵責多

欲告諸苾芻曰前是創制此是隨開為諸弟
子重制學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除
餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請
常請此是時若苾芻者謂鷲波難陀四月者
謂齊四月請者謂他延請受者謂許其事若
過者謂過期限除餘時者謂別請時即是不
及餘人更請謂數數更請慇懃請者謂更慇
懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時
者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事云何
若苾芻他請鹿食從索美好索時惡作食便
墮罪若他與好食從索鹿者索時惡作食時

無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作食
時墮罪若病者無犯若苾芻巡家乞食女人
見已持食而出若苾芻情有所希者應告彼
女曰更不須飯若女返問聖者更何所須者
此即是請隨所須者當就覓之無犯又無犯
者謂初犯人廣說如上

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯闍鐸迦池竹林園中出尊法
尔若制二部共學處時即二部僧伽並皆須
集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告
具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此
學處詣苾芻尼衆而為宣告時阿難陀即往
朱荼半託迦所具陳佛語時朱荼半託迦奉
佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六
衆苾芻便告之曰具壽佛為二部僧伽令制
學處六衆問曰是何學處即為陳說若復苾
芻有四月請須時應受若過受者除餘時波
逸底迦若有別請更請慇懃請者常請者此

是時既爲說已報六衆曰具壽此之學處應當修學六衆報曰汝是愚癡不分明不善好我今豈能用汝之言行斯學處我若見餘苾芻善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去時半託迦又至十二衆苾芻尼處彼亦如是作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞

詠一

十五

已歡喜頂受奉行時半託迦還住處已即以此事白諸苾芻時少欲者聞是語已以緣白

佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處

應如是說

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若彼苾芻實欲求解者當問三藏此是時若復苾芻者謂六衆也餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作

名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善波擇名不善解餘文易知乃至釋罪皆如上說此中犯相其事云何若有苾芻餘苾芻作如是語具壽仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮

罪若彼前人是實愚等說時無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

默聽鬪諱學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄖陀夷斷衆結惑證阿羅漢具壽闍陀向懶門毗省緣而坐阿說迦補捺伐素俱並命終難陀鄖波難陀依大衆住時十七衆見是事已各生勇決報怨之心共作是議於六衆內極相欺惱者鄖波難陀常爲初首我等應與作捨置羯磨便向食堂所共爲籌議時鄖波難陀詣其窓所側耳而聽聞彼議論即入堂中苦爲剋責作如是語我必當爲汝等作大治罰汝

等豈可不聞古仙頌曰

譬如絆象皮繩朽 風吹日曝已多時

雖復無力可如初 五百群羊尚可縛

時十七衆知鄖波難陀覺其事已便出共詣溫堂之所評論其事欲爲捨置時鄖陀夷復於屏處聽其言說便入堂中更爲害語時彼

詠一
十六

十七便往上閣鄖波難陀住在中閣彼在中閣鄖波難陀住在閣下彼在房內鄖波難陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下鄖波難陀即在門隅或時翻此時十七衆共作是議我等不能爲彼老人作捨置羯磨唐捐辛苦宜就其所共作懺摩便至其所請見容恕既媿謝已問言九德因何得知我等欲爲大德作其捨置彼便一一具答其事汝所至處我隨後聽少欲苾芻聞是語已共生嫌耻云何苾芻知他苾芻有闡諳事共作評論而便竊往側聽其語作如是念隨彼籌議我當發舉時諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸

苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此爲緣者彼逸底迦

若復苾芻謂鄖波難陀餘義如上餘苾芻者謂此法中人言評論事者謂初見不可意事

始作評論言求過者謂求覓過愆更相道說紛擾者謂情不舍忍發舉其事諍競者以此諍事入鬪諍門自結朋黨共相扶窮鬪諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬪亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻在於上閣共爲議論有餘苾芻阱閣之時應踏階道作聲或磬欸或彈指若不作如是事阱閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若有苾芻隨路行時共爲籌議苾芻後來所有行法皆准阱閣應知

若不作者得罪輕重如上若苾芻先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令闡諍方便殄息者無犯又無犯謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一 詠一

策勵下音外毛縱敢反幾將衣反杌反

繒綵陵上自疋牒音捺洛達反盍鉢澡漆音早駄

耶賀反紛擾芬遠音懸伴擦理奈上昌音反

剗制狀上烏音反脣條刃音反

迥携茗掘地物反同相寺防援院羸瘦力

垂訓荅上音褒灑下所博毛反擯鬢音提防上低

音房下釤櫬上去聲下鄖陀上一杙翼璽無運

珂江疆界上音嬰一盈壓押跋蹠上蒲末

何闡陀演上昌音反憍閃下失半日暴下蒲木反

評論二字平聲去聲上音簪門隅下音

唐捐緣下音過惱下音反阱昇跔音盜磬效上苦頂

反讎隙隙同丘逆反珍待典十七末

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二 詠二

唐三藏法師義淨奉制譯

不與欲默然起去學處第七十七

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時駁陀夷斷諸結惑廣說如上乃至十七衆共爲籌議集艾薺衆已詣上座前作如是白

乙

附

我今有所詰問乃至欲與駁波難陀作捨置羯磨時上座難陀作如是語駁波難陀是老上座寧容輒與作捨置事十七衆白大衆曰若與惡人爲朋扇者衆亦與作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼以已毛縱聚在座上狀似人形默而起去時衆不知遂與駁波難陀作捨置羯磨已便詣難陀泣而告曰何期黑鉢忽然與我作捨置事難陀報曰汝不須憂彼衆不集作法不成駁波難陀曰誰不集耶荅曰我不在衆少欲艾薺聞是語已共生嫌恥云何艾薺知衆集已作如法事默然起去諸艾薺以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸艾